

أى أن ما تنفقونه مما يقال له : شىء سواء أكان قليلاً أم كثيراً يرد إليكم، ولقد جاء التعبير بـ ﴿ مِنْ شَيْءٍ ﴾ فى قوله تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ أى مما يقال له شىء. ولو جاءت الآية : غنمتم شيئاً ، لما شملت الأشياء البسيطة، ولكن قوله تعالى : ﴿ مِنْ شَيْءٍ ﴾ أى من بداية ما يقال له شىء، حتى قالوا : إن الخيط الذى يوجد عند العدو لا بد أن يذهب للمغانم، وقوله تبارك وتعالى :

﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾

(من الآية ٦٠ سورة الأنفال)

. يعنى أى شىء تنفقونه فى سبيل الله تعالى مدخر لكم ما دمتم أنفقتموه وليس فى بالكم إلا الله عز وجل . أما الإنفاق الذى ظاهره لله وحقيقته للشهرة أو الحصول على الثناء أو للتفاخر أو لقضاء المصالح. فكل ذلك اللون من الإنفاق خارج عن الإنفاق فى سبيل الله، لكن الإنفاق فى سبيل الله سيرده الله لكم مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ﴾

أى أن ما تنفقونه فى سبيل الله لا ينقص مما معكم شيئاً.

على أن الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نأخذ طريق العدل وليس طريق الافتراء ؛ لذلك يطلب منا عز وجل ألا بطغينا هذا الاستعداد للحرب على خلق الله ، فمادام لدينا استطاعة وأعدنا قوتنا وأسلحتنا فليس معنى ذلك أن نصاب بالغرور ونجترى على خلق الله ؛ ولهذا فإن الله عز وجل ينهاى إلى ذلك بقوله :

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

أى أن الله لم يطالبنا بأن نكون أقوياء لنفتري على غيرنا، فهو لا يريد منا إعداد القوة للاعتداء والعدوان، وإنما يريد القوة لمنع الحرب ليسود السلام ويحمي الكون؛ لذلك ينهانا سبحانه وتعالى أن يكون استعدادنا للقتال وسيلة للاعتداء على الناس والافتراء عليهم. ولهذا فإن طلب الخصم السلم والسلام صار التزاماً علينا أن نسألهم: وإياك أن تقول: إن هذه خديعة وإنهم يريدون أن يخدعونا؛ لأنك لا تحقق شيئاً بقوتك، ولكن بالتوكل على الله عز وجل والتأكد أنه معك، والله عز وجل يريد الكون منسائداً لا متعانداً. وهو سبحانه وتعالى يطلب منك القوة لترهب الخصوم. لا لتظلمهم بها فتقاتلهم دون سبب. وقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿وَأِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾

(من الآية ٦١ سورة الأنفال)

أى إن مالوا إلى السلم ودعوك إليه فاتجه أنت أيضاً إلى السلم، فلا داعي أن تهتمهم بالخداع أو تخشى أن ينقلبوا عليك فجأة؛ لأن الله تعالى معك بالرعاية والنصر، وأنت من بعد ذلك تأخذ استعدادك دائماً بما أعدده من قوتك.

وقول الحق:

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾

(من الآية ٦١ سورة الأنفال)

أى إياك أن تتوكل أو تعتمد على شيء مما أعددت من قوة؛ لأن قصارى الأمر أن تنتهي فيه إلى التوكل على الله فهو يحميك. ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى حثية ذلك فيقول:

﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

(من الآية ٦١ سورة الأنفال)

أي أنه لا شيء يغيب عن سمعه إن كان كلاماً يقال، أو عن علمه إن كان فعلاً يتم. وإياك أن تخلط بين التوكل والثراكل، فالتوكل محله القلب والجوارح تعمل؛ فلا تترك عمل الجوارح وتدعى أنك تتوكل على الله، وليعلم المسلم أن الانتباه واجب، وإن رأيت من يفقد يقظته لابد أن تنبهه إلى ضرورة اليقظة والعمل، فالكلام له دور هنا، وكذلك الفعل له دور؛ لذلك قال الله سبحانه وتعالى :

﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

(من الآية ٦٦ سورة الأنفال)

ونلاحظ أن قول الحق تبارك وتعالى :

﴿وَإِنْ جَحَرُوا لَكَ لَسًا فَأَجْعَ لَهَا وَنَوَكِلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

(سورة الأنفال)

هذا القول إنما جاء بعد قوله تعالى :

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْغَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّكُمْ وَعَدُوَّكُمْ﴾

(من الآية ٦٠ سورة الأنفال)

وهي آية تحض على الاستعداد للقتال بإعداد العدة له.

ويريد الحق تبارك وتعالى أن ينهنا إلى أن قوة المؤمنين واستعدادهم الحربي يجب ألا يكونا أداة للطغيان، ولا للقتال لمجرد القتال. ولذلك ينهنا سبحانه وتعالى إلى أنهم لم يأتوا إلى السلم فلا تخالفهم وتصر على الحرب؛ لأن الدين يريد سلام المجتمع، والإسلام لا يتشر بالقوة وإنما يتشر بالإقناع والحكمة. فلا ضرورة للحرب في نشر الإسلام؛ لأنه هو دين الحق الذي يقنع الناس بقوة

حجته ويجذب قلوبهم بسماحته، وكل ذلك لشحن مدى قوة الإيمان، لنكون على أهبة الاستعداد لملاقاة الكافرين، ولكن دون أن تبطرتنا القوة أو تدعونا إلى مجاوزة الحد، فإن مالوا إلى السلم، علينا أن نميل إلى السلم؛ لأن الله سبحانه وتعالى يريد سلامة للمجتمع الإنساني. وإن كنتم تخافون أن يكون جنوحهم إلى السلم خديعة منهم حتى نستقيم لهم، ثم يفاجئونا بغدر، فاعلم أن مكرهم سوف يبور؛ لأنهم يمكرون بفكر البشر، والمؤمنون يمكرون بفكر من الحق سبحانه وتعالى؛ لذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾

فإذا أحسست أن مبادرة السلم التي يعرضونها عليك هي مجرد خديعة حتى يستعدوا لك ويفاجئوك بغدر ومكر، فاعلم أن الله تعالى عليم بمكرهم، وأنه سيكشفه لك، ومادام الله معك فلن يستطيعوا خداعك، وإذا أردت أن يطمئن قلبك فاذكر معركة بدر التي جاءك النصر فيها من الله تعالى وتمثلت أسبابه المرئية في استعداد المؤمنين للقتال ودخولهم المعركة. وتمثلت أسبابه غير المرئية في جنود لم يرها أحد، وفي إلقاء الرعب في قلوب الكفار، وكان النصر حليفك بمشيئة الله تعالى .

والحق سبحانه وتعالى يقول : ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ﴾

والخداع هو إظهار الشيء المحبوب وإبطان الشيء المكروه، ونقول : « فلان يخادعني » أي يأتي لي بشيء أحبه، ويطن لي ما أكرهه، ولأن الخداع في إخفاء ما هو مكروه، وإعلان ما هو محبوب، فهل أنت يا محمد متروك لهم، أم أن لك ربا هو سنلك، وهو الركن الركين الذي تأوى إليه ؟. وتأتي الإجابة

من الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسِبَكَ اللَّهُ مَرًّا لَدَىٰ أَيْدِيهِمْ يَنْصُرُهُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ ﴾

(سورة الأنفال)

إذن نال الله سبحانه وتعالى حسبك ومسدك وهو يكفيك ؛ لأنه نصرك وأزرك، وأنت ترى أن هذه قضية دليلها معها، فقد نصرك بيد رغب قلة العدد والعدد.

والتأييد تمكين بقوة من الفعل ليؤدي على أكمل وجه وأحسن حال ، وما دام الله عز وجل هو الذي يؤيد فلا بد أن يأتي الفعل على أقوى توكيد ليؤدي المراد والغاية منه .

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :

﴿ وَالْفَافِ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ

جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ

أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾ ﴾

والتأييد هنا عناصره ثلاثة : الله يؤيد بنصره ، والله يؤيد بالمؤمنين ، والله يؤلف بين قلوب المؤمنين ، والتأليف بين القلوب جاء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل لقوم لهم عصبية وحمية ، وهم قبائل متفرقة تقوم الحروب بينهم لأسباب ؛ لأن عناصر التنافر موجودة بينهم أكثر من عناصر الائتلاف.

إن القبيلة مجتمعة تهب للدفاع عن أي فرد فيها مهما كانت الأسباب والظروف ، حتى إنه ليكفى أن يسب واحد من الأوس مثلاً واحداً من الخزرج لتقوم الحرب بين القبيلتين ، ولو أن القلوب ظلت على تنافرها لما استطاعت هذه

القبائل أن تواجه أعداء الإسلام، ولشغلها حروبها الداخلية عن نصرة الدين والدفاع عنه ومواجهة الكفار. ولكن الله ألف بينهم، وبعد أن كانوا أعداءً أصبحوا أحبباً. وبعد أن كانوا متنافرين أصبحوا متوادين.

وهكذا ألف الله بين قلوب المسلمين بحيث أصبح الإسلام في قلوبهم وأعمالهم وأسلوب حياتهم هو أقوى رابطة تربط بينهم. فأصبحت أخوة الدين أقوى من أخوة النسب. وحين تتألف القلوب، فهذا أقوى رباط؛ لأن كل عمل يقوم به الإنسان إنما ينشأ عن عقيدة في القلب.

إن القلب هو مصدر النية التي يتبعها السلوك، فالذي يحرك إنساناً مَرْتوراً منك ويثير جوارحه ضحكاً، إنما هو القلب، فإن وجدت إنساناً يعبس في وجهك فافهم أن في قلبه شيئاً، وإن لقينته وحاول أن يضربك فافهم أن في قلبه شيئاً أكبر، وإن حاول أن يقتلك، يكون في قلبه شعوراً أعبق بالبغض والكراهية.

إذن فالنبوع لكل المشاعر هو القلب. ولذلك نرى الإنسان يُضَحِّي بكل شيء وربما ضحَّى بحريته وبماله في سبيل ما آمن به واستقر في قلبه، ونحن نرى العلماء في معاملهم يعيشون سنرات طويلة ويحرمون أنفسهم من متع الحياة الدنيا لأن العلم قد تحول إلى عقيدة في قلوبهم سواء أكانوا مسلمين أم غير ذلك، فكأنما نية القلب وما يستقر فيها هي أقوى ما في الحياة.

ثم يبين الله سبحانه وتعالى لنا أن هذا فضل عظيم منه أن ألف بين قلوب المؤمنين؛ فيقول:

﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

(سورة الأنفال)

والتأليف بين القلوب هو جماع التواد والمساندة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يرويه عنه النعمان بن بشير رضي الله عنهما: (ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله).

والحديث بتمامه: «إن الخلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» (١)

ولم تكن المسألة في تأليف القلوب مسألة احتياج إلى مال؛ لأن المال لا يمكن أن يعطى الحب الحقيقي، ولذلك فهناك بين الناس ارتباط مصالح وارتباط قلوب، وارتباط المصالح ينتهي بمجرد أن تهتز أو تنتهي هذه المصالح، لكن ارتباط القلوب يتحدى كل الأزمات، وأنت لا تستطيع أن تجعل إنساناً يحبك حقيقة مهما أعطته من مال؛ لأن الحب الحقيقي لا يشتري ولا يباع، إنما يشتري التفاني والتظاهر وغير ذلك من المشاعر السطحية. والعرب الذين ألف الله بين قلوبهم لم يكن يهمهم المال بقدر ما تهتمهم الحمية والعصبية، فغالبيتهم يملكون الثروات، ولكن الفُرقة فيما بينهم نابعة من الحمية والعصبية التي تجعل في القلوب غلاً وحسداً وحقدًا؛ لذلك تفعل جوارحهم. يقول الحق تبارك وتعالى:

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ فَأُولَئِكَ كَافٍ فِي خِيَامِهِمْ﴾

(من الآية ٦٣ سورة الأنفال)

ومادام الله سبحانه وتعالى له عزة فهو لا يغلِب، ومادام حكيماً فهو يضع الأمور في مكانها السليم، والله سبحانه وحده هو القادر على أن يجعل (١) رواه الشيخان: البخاري ومسلم.

القلوب تتألف؛ لأن القلوب في يد الرحمن يقلبها كما يشاء، لذلك ندعو بدعاء رسول الله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فمن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»^(١).

وسبحانه وتعالى يقول:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرَّةِ وَقَلْبِهِ﴾

(من الآية ٢١ سورة الأنفال)

ثم يعطينا الله سبحانه وتعالى قضية إيمانية فيقول:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ

وإياك أن تظن أن الله عز وجل يعاقب الكفار لأنهم لم يؤمنوا برسول الله فقط، ولكن لأن الكون يفسد بسلوكهم، وهو سبحانه غير محتاج لأن يؤمن به أحد، ثم إن دين الحق سينتصر سواء آمن الناس به أم لم يؤمنوا، وسبحانه يريد بالمنهج الذي أنزله كل الخير والسعادة لعباده؛ لذلك يقول الحق تبارك وتعالى:

﴿قُلْ لَا تَمُوتُوا عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ هَدَيْتُمُ لِلْإِيمَانِ﴾

(من الآية ١٧ سورة الحجرات)

فإذا دخل أحد في الإسلام فلا يمن على الله أنه أسلم؛ لأن إسلامه لن يزيد في ملك الله شيئاً، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى قد منّ عليه بهدايته للإسلام وهي لصالحه. ويريد الله من رسوله ألا يلتفت إلى عدد الكفار أو قوتهم؛ لأن

(١) رواه الترمذي وقال حديث حسن.

معه الأقوى، وهو الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك يقول:

﴿حَسْبُكَ اللَّهُ﴾

(من الآية ٦٤ سورة الأنفال)

أى يكفيك الله.

وقوله تعالى:

﴿وَمَنْ أَتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

(من الآية ٦٤ سورة الأنفال)

هى داخله فى ﴿حسبك الله﴾. لأن الله هو الذى هدى هؤلاء المؤمنين للإيمان فأمنوا.

ويكون المعنى: حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، أى يكفيك الله، وعلى ذلك فلا تلتصق العزة إلا من الحق سبحانه وتعالى، ويمكن أن يكون المعنى يكفيك الله فيما لا تستطيع أن تحققه بالأسباب. ويكفيك المؤمنون فيما توجد فيه أسباب. ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى قال:

﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ﴾

(من الآية ٦٤ سورة الأنفال)

وهذا النداء إنما يأتى فى الأحداث؛ أما البلاغ فيقول الله تعالى:

﴿يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾

(من الآية ٦٧ سورة المائدة)

إذن فالحق سبحانه وتعالى ينادى الرسول بـ ﴿يأىها النبى﴾ حين يكون الأمر متعلقا بالأسوة السلوكية، أما إذا كان الأمر متعلقا بتنزيل تشريع، فالحق سبحانه يخاطبه صلى الله عليه وسلم بقوله: ﴿يأىها الرسول﴾ ذلك أن الرسل جاءوا مبلغين للمنهج من الله، ويسبرون وفق هذا المنهج كأسوة سلوكية. على أننا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قد ذكر كل رسول باسمه فى القرآن الكريم

فقال : « يا موسى » ، وقال : « يا عيسى بن مريم » ، وقال : « يا ابراهيم » . إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقد خاطبه بـ : « يا أيها النبي » ، و « يا أيها الرسول » ، وهذه لفظة انتبه إليها أهل المعرفة ، وهذا النداء فيه خصوصية لخطاب الحضرة المحمدية ، قاله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ يَنَادُهُمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾

(من الآية ٣٥ سورة البقرة)

وينادى سيدنا نوحاً قائلاً سبحانه :

﴿ يَنُوحُ أَهْبِطْ بِسَلَمٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ ﴾

(من الآية ٢٨ سورة هود)

وينادى سيدنا موسى فيقول :

﴿ أَن يَمْوِيءَ إِلَيَّ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾

(من الآية ٢٠ سورة القصص)

وينادى سيدنا عيسى فيقول :

﴿ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَانتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي آلِهَتَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾

(من الآية ١١٦ سورة المائدة)

فكل نبي ناداه الحق تبارك وتعالى ناداه باسمه مجرداً إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يقل له قط : يا محمد ، وإنما قال : « يا أيها النبي » ، و « يا أيها الرسول » . والحق سبحانه وتعالى في الآية الكريمة التي نحن بصدد خوارطها عنها أراد أن يلفت نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن يعلم أنه يكفيه الله والمؤمنين مهما قل عددهم ليستصروا على الكفار .

ثم يأتي النداء الثاني من المولى تبارك وتعالى في قوله :

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَرَضٌ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ
 إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَاعِدُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ
 وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا وَإِنَّا نَهْمُ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٥﴾

ومساعة نسمع أن فلانا يحرض فلانا، فهذا يعني أنه يحثه، ويشير حماسه
 ويغريه على أن يفعل، وأنواع الطلب كثيرة، فهناك طلب نسيمه نداء، أى
 تناديه، وطلب نسيمه أمراً أى تفعله، وطلب نسيمه نهياً، أى لا تفعله. هذه
 كلها أفعال طلب يسبقها النداء. هناك مثلاً طلب أن يُقبل عليه، وطلب آخر أن
 يستعد عنه، وطلب ثالث أن يفضى له حاجة، كل هذا يعنى أن المتكلم يعرض
 على السامع أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا. وهناك لون من الطلب لا يحمل
 الإلزام، بل هو عرض فقط (وهو الطلب برفق ولين) كقولك لمن تعلقه: أنا لا
 أمرك، بل أعرض عليك فقط. وهناك لون ثالث من الطلب تحمله كلمة «تحض»
 وهو الطلب بشدة؛ لأن المعروض معه دليل الإقبال عليه. فأنت حين تحض ابنك
 على المذاكرة مثلاً فهناك ميرر الإقبال على المذاكرة وهو النجاح. وأنت حين
 تحض الإنسان على فعل، فأنت لا تنهيه أو تأمره لأنك تريد أن يقبل على الشيء
 بحب، ولكن حين تأمره بقسوة قد يكره هذا الشيء. وقد تعرض على إنسان
 شيئاً فتجده يحب أن يفعله ولو بدون أمر منك.

إذن فقول الله تعالى:

﴿حَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

(من الآية ٦٥ سورة الأنفال)

أى حشهم وحضهم وحمسهم ، والفعل يتكون من الحاء والراء والضاد ، ومنها « حرّض » و « يحرض » ومادة هذه الكلمة معناها القرب من الهلاك . ونجد قول الحق تبارك وتعالى على لسان إخوة يوسف لأبيهم :

﴿ قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتُنَا ذٰلِكَ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْمَلِكِيْنَ ۝۵۵ ﴾

(سورة يوسف)

أى أنك ستستمر فى ذكر يوسف حتى تقترب من الهلاك أو تهلك بالفعل .

ولكن هل معنى « حرّض » هنا يعنى : قرب المؤمنين من الهلاك ؟ نقول : لا ؛ لأن ما يسمونه الإزالة ، وهى أن يأتى الفعل على صورة يزيل أصل اشتقاقه ، عندما نقول : « قشرت البرتقالة » أى أزلت قشرتها . وكذلك قولنا : « مرض » الطبيب فلانا وليس المعنى أن الطبيب قد أحضر له المرض ، ولكن معناها أزال المرض ، إذن فهناك أفعال تأتى وفيها معنى الإزالة . ويأتى معنى الإزالة مرة بتضعيف الحرف الأوسط مثل « حرّض » و « قشّر » ومرة تأتى بهجمة ، فتعطى معنى الإزالة ، فإذا قلت : « أعجم الكتاب » . فمعناها أنه أزال عجمته ، ولذلك تسمى كتب اللغة « المعاجم » ، أى التى تزيل خفاء اللغة وتعطينا معانى الكلمات . ومن قبل شرحنا معنى « فسط » و « أقسط » ؛ وقسط تعنى « الجور » أى الظلم مصداقاً لقوله تعالى :

﴿ وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝۵۶ ﴾

(سورة الجن)

وأقسط أى أزال الظلم . إذن فهناك حروف حين تراد على الكلمة ؛ تزيل المعنى الأصلى لمادتها . وهناك تشديد يزيل أصل الاشتقاق مثل « قشّر » أى أزال القشر ، و « مَرَضَ » أى أزال المرض . و « حرّض » أى أزال الحرّض .

ومعنى الآية الكريمة : اطلب منهم يا محمد أن يزيلوا قريبتهم من الهلاك بالقتال، وهذه القاعدة اللغوية تفسر لنا كثيراً من آيات القرآن الكريم، ففى قوله تعالى :

﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾

(من الآية ١٥ سورة طه)

الذين يأخذون بالمعنى السطحي يقولون : «أكاد أخفيها» أى أقرب من أن أسترها ولا أجعلها تظهر، وتقول : الهمزة فى قوله : «أكاد» هى همزة الإزالة، ليكون معنى «أكاد» أى أننى أكاد أزيل خفاءها بالعلامات الصغرى والعلامات الكبرى التى أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وبعضهم قد أرقق نفسه فى شرح «أكاد أخفيها» ولم يتبهوا إلى أن إزالة الاشتقاق تأتى إما بتضعيف الحرف الأوسط، وإما بوجود الهمزة، وقول الحق تبارك وتعالى هنا :

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَرَضٌ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾

(من الآية ٦٥ سورة الأنفال)

أى أن الله سبحانه وتعالى يطلب من رسوله صلى الله عليه وسلم تحريض المؤمنين على الجهاد وكأنه يقول له : ادع قومك إلى أن يبعدوا الدنو من الهلاك عن أنفسهم؛ لأنهم إن لم يجاهدوا لتخلب عليهم أهل الكفر، فأهل الكفر يعيشون فى الأرض بمنهج السيطرة والغلبة والجبروت، وحين يجاهدوهم المؤمنون إنما ليوقفوهم عند حدهم. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى :

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَرَضٌ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾

(من الآية ٦٥ سورة الأنفال)

فكأنهم إن لم يحاربوا أهل الكفر سوف يحيط بهم الهلاك فى الدنيا وفى الآخرة، والله سبحانه وتعالى يريد لهم الحياة الأمتة الكريمة فى الدنيا والجنة فى

الآخرة. ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قد وضع معياراً إيمانياً في القتال بين المؤمنين والكافرين، والمعيار هنا وضعه خالقهم، وخالق قواهم وملكاتهم وعواطفهم. والمعيار الإيمانى هو فى قوله تعالى :

﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

(من الآية ٦٥ سورة الأنفال)

إذن فالمعيار الإيمانى باختصار يساوى واحداً إلى عشرة، أى أن القوة الإيمانية تجعل من قوة المؤمن ما يعادل قوة عشرة من الكفار، هذا هو المقياس. وهنا يأتى بعض الناس ليقول : أساليب القرآن مبينة على الإيجاز وعلى الإعجاز، فلماذا يقول الحق سبحانه وتعالى : « عشرون يغلبوا مائتين » . ثم يقول «مائة يغلبوا ألفاً» ، ألم يكن من الممكن أن يقال : إن الواحد يغلب عشرة وينتهى القول ؟

نقول : إنك لم تلاحظ واقع الإسلام ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ مع المؤمنين فى قتالهم ويحضر معهم بعضاً من أحداث القتال التى نسميها « غزوات » . أما البعثات القتالية التى لم يخرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يكتفى فيها بإرسال عدد من المؤمنين، فقد كانت تسمى سرايا، وهذه السرايا كانت لا تقل عن عشرين مقاتلاً ولا تزيد على مائة، فذكرها الله تعالى مرة بالعشرين ومرة بالمائة.

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ﴾

(من الآية ٦٥ من سورة الأنفال)

ونحن نرى أن المقياس هنا ليس بعدد المقاتلين فقط، ولكن لا بد أن يكونوا موصوفين بالصبر، وفي آية أخرى بالصبر والمثابرة، فمن الجائز أن يصبر عدوك فعليك حينئذ أن تصابره، أى إن صبر قليلاً، تصبر أنت كثيراً، وإن تحمل مشقة القتال، تتحمل أنت أكثر. إذن فالقوة القتالية لكي يتحقق بها ولها النصر لا بد أن تكون قوة صابرة قوية في إيمانها قادرة على تحمل شدة القتال وعنفه.

ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى تعليل هذا الحكم الإيماني الذي أبلغنا به فيقول عز من قائل:

﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ خَرِصٌ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝٦٥﴾

(سورة الأنفال ٦٥)

إذن فالسبب في أن المؤمن يغلب عشرة من الكفار، هو أن الكفار قوم لا يفقهون، وماداموا لا يفقهون، يكون للمقابل لهم من المؤمنين قوماً يفقهون. وهنا تقارن بين المؤمنين الذين يفقهون، والكفار الذين لا يفقهون ونقول: إن الكافر حين يقاتل لا يعتقد في الآخرة، وليس له إلا الدنيا ويخاف أن يفقدها، ولذلك حين يوجد الكافر في ساحة الحرب فهو يريد أن يحافظ على حياته ولو بالفرار، ولكن الدنيا بالنسبة للمؤمن رحلة قصيرة والشهادة هي الفوز برضوان الله ودخول الجنة بلا حساب، ولذلك فإنه يقبل على القتال بشجاعة من يريد الاستشهاد. ونجد خالد بن الوليد يقول للفرس: أتيتكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة.

قلو أن الكفار فقهوا أى فهموا أن الدنيا دار عمر ومعر للآخرة، وأن الآخرة هي المستقر لأنها الدار الباقية، لا تملكوا قوة دافعة للقتال، ولكنهم يريدون هذه الحياة لأنها بالنسبة لهم هي كل شيء. ولذلك يعلمنا القرآن الكريم فيقول:

﴿ قُلْ هَلْ رَزَقُونَنَا إِلَّا بِإِذْنِ الْحَسَنِينَ ﴾

(من الآية ٥٢ سورة التوبة)

أى لن يحدث لنا فى هذه الحرب إلا ما هو حسن، فلما أن نتصرو ونقهركم ونغنم أموالكم، وإما أن نُستشهد فندخل الجنة وكلاهما حسن. ويكمل الحق سبحانه وتعالى:

﴿ وَنَحْنُ نَرَىٰ بَعْضَ بَعْضٍ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴾

(من الآية ٥٢ سورة التوبة)

أى أنكم أيها الكفار لن يصيبكم إلا السوء والخزى. إما عذاب شديد من عند الله بغير أسباب، وإما عذاب بأيدينا أى بالأسباب. إذن فالكافر حين يدخل المعركة لا يتظر إلا السوء، إما أن يقتل ويذهب إلى جهنم - والعياذ بالله -، وإما أن يصيبه الله بعذاب يدفع الخوف فى قلبه أثناء المعركة. والكفار فى القتال لا يعتمدون إلا على قوتهم وعددهم وعدتهم؛ أما المؤمنون فيعتمدون أولاً على الله القوى العزيز وينقون فى نصره. ولذلك يقبلون على القتال ومعهم رصيد كبير من طاقة الإيمان وهى طاقة تفوق العدد والعدة، ويكون المقاتل منهم قويا فى قتاله متحمساً له؛ لأنه يشعر أنه مؤيد بنصر الله. ونعلم أن كل إنسان يحرص على الغاية من وجوده؛ وغاية الكفار متاع الحياة الدنيا المحدود، أما غاية المؤمنين فمعمدة إلى الآخرة، ولذلك فالكافر يحارب بقوته فقط وهو مجرد من الإيمان.

ونلاحظ أن النصوص خبرية فى قوله الحق تبارك وتعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى الْقِتَالِ إِنْ كُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَبِرُوا يَغْلِبُوا مِائَتٌ وَإِنْ كُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾

(سورة الأنفال)

والنصوص الخبرية ليس فيها طلب ، وإن كان الطلب يخرج مخرج الخبر ليؤهمك أن هذا أمر ثابت. وعندما قام بعض المتمردين من سنوات ودخلوا الحرم بأسلحتهم وحاصروا الناس فيه قال بعض السطحيين : إن القرآن يقول :

﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾

(من الآية ٩٧ سورة آل عمران)

وأن هذا خير كوني معناه أن كل من دخل الحرم كان آمناً، وقلنا : إن قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ هذا كلام الله ؛ فمن أطاع الله فليؤمن من يدخل الحرم. وقد تطيعون فتؤمنون من يدخل الحرم وقد تعصون فلا تؤمنونهم. إذن فالمسألة هي حكم تطيعونه أو لا تطيعونه ، كذلك قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾

(من الآية ٢٢٨ سورة البقرة)

هذا كلام خبري. فإن أطاعت المطلقة الله ؛ انتظرت هذه الفترة ، وإن عصت لم تنتظر ، وكذلك قوله تعالى :

﴿ الرَّطَبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ﴾

(من الآية ٢٦ سورة النور)

وقد نرى في الكون زيجات عكس ذلك ؛ تجد رجلاً لثيماً يتزوج بامرأة طيبة ؛ وامرأة لثيمة تتزوج رجلاً طيباً ، وقد تتساءل : لماذا لم يتزوج الطيب طيبة مصداقاً لقول الحق ، ولماذا لم يتزوج الخبيث خبيثة ؟

ونقول : لقد أخطأت الفهم لقول الله تعالى ، فما قاله الله ليس خبراً كونياً ، ولكنه خبر تشريعي ومعناه : زوجوا الطيبات للطيبين ، وزوجوا الخبيثات

للخبيثين ، فإن فعلتم استقامت الحياة ، وإن عصيتم لا تستقيم الحياة ، لأن الرجل الخبيث إن عاير امرأته وأهانها فهي ترد عليه الإهانة بالمثل ويكون التكافؤ موجوداً حتى في القبح . ولكن الشقاء في الكون إنما يأتي من زواج الطيب بالخبيثة ، والخبيث بالطيبة ، وليس معنى الآية - إذن - أنك لا تجد طيباً إلا متزوجاً من طيبة ، ولا خبيثاً إلا متزوجاً من خبيثة ؛ لأن هذا أمر تكليفي تشريعي ، فإن فعلت تكون قد أطعت ، وإن لم تفعل تكون قد عصيت .

ويقول سبحانه وتعالى بعد ذلك :

وَمَنْ يَخِفْ أَلْتَنَ خَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ
ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ
وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ
مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾

وفي هذا الحكم تخفيف عن الحكم السابق ، الذي جاء فيه أن عشرين صابرين يغلبوا مائتين ، ونعلم أن هناك شروطاً للقتال ، أولها أن يكون المقاتل قوى البدن وقوى الإيمان وعلى دراية بحيل الحرب وفنونها بحيث يستطيع أن يناور ويغير مكانه في المعركة ويخدع عدوه ؛ لأن نتيجة المعركة لا تحسمها معركة واحدة ، بل لا بد من كرفرف وإقبال وإدبار وخداع للقتال ومتاورات مثلما فعل خالد بن الوليد في كثير من المعارك .

إذن فلكي نضمن أن عشرين صابرين يغلبون مائتين لا بد أن يتحقق في هؤلاء جميعاً قوة بدن وصبر وجلد ، ولكن قد لا تكون قوة البدن متوافرة والجلد ضعيفاً . وقد تأتى للإنسان فترات ضعف ، وتأتيه أيضاً فترات قوة . ومن رحمته سبحانه وتعالى بالمؤمنين أنه خفف عنهم ؛ لأنه يعلم أن هناك فترات

ضعف تصيب الإنسان ؛ لذلك جعل النسبة واحداً إلى اثنين. وقال سبحانه وتعالى :

﴿الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكَ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْ نَجَبٍ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٧﴾﴾

(سورة الأنفال)

وهل معنى ذلك أن الآية الأولى قد نسخت ؟ نقول : لا ، ولكن الآية الثانية أعطت حالات الأغيار والضعف البشري وحسبت لها حساباً ، ولذلك نجد الحكم الأول قائماً وهو الحد الأعلى ، كما أن الحكم الثاني - أيضاً - قائم وهو الحد الأدنى ، فإذا لقي مؤمن ثلاثة كفار وفر منهم لا يعدُّ فاراً يوم الزحف ، ولا يؤاخذ الله على ذلك ، لكن إن واجهه اثنان فانسحب وتركهما يعتبر فاراً ؛ لأن الحد الأدنى هو واحد لاثنين. وتكون هذه أقل نسبة موجودة. والنسب تتفاوت بين واحد إلى اثنين حتى واحد إلى عشرة ، حسب قوة الصبر وقوة الجسم وعدم التحيز إلى فئة. وبطبيعة الحال نعلم أن القوى قد بصير ضعيفاً. وكذلك فإن بعضاً من النفوس قد تضيق بالصبر ، وأيضاً حين زاد عدد المؤمنين ، فمن المحتمل أن يتكل بعضهم على بعض. ولكنهم عندما كانوا أقل ، كان كل واحد منهم يبذل أقصى قوته في القتال للدفاع عن عقيدته.

والمرجع لا يشرع للمؤمنين بما يحملهم ما لا يطيقون ، ولكنه يشرع لهم ليخفف عنهم ، والمثال على ذلك نجد أن الله قد أباح الإفطار في رمضان إذا كان الإنسان مريضاً أو على سفر ، وكذلك شرع الحق تبارك وتعالى قصر الصلاة أثناء السفر ، إذن فالمرجع قد عرف مواطن الضعف في النفس البشرية التي تجعلها لا تقوى على التكليف. وفي هذه الحالة يقوم المرجع ذاته بالتخفيف ، ولا يتركنا نحن لنخفف كما نشاء.

وبعض الناس يقول : إن الحياة العصرية لم تعد تتحمل تنفيذ هذه التشريعات ، وأنه ليس في وسعنا في هذا العصر أن نلتزم ، وأن ربنا سبحانه وتعالى يقول :

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا .. ﴾ (٢٨٦)

(سورة البقرة)

ونقول لكل من يقول ذلك : لقد قهمت وسع النفس خطأ ، وكان عليك أن تقيس وسعك بالتكليف ، ولا تقيس التكليف بوسعك . والسؤال : هل كُلف الله سبحانه وتعالى أو لم يكلف ؟ فإن كان قد كلف فذلك تأكيد على أنه في استطاعتك ، ولا تقل : أنا سأقيس استطاعتي . ثم ابحث هل التكليف في نطاق هذه الاستطاعة أو لا ؟ وعليك أن تبحث أولاً : هل كلفت بهذا الأمر أو لم تكلف ؟ فإذا كنت قد كلفت به يكون في استطاعتك أداء ما كلفت به ؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ، ولا يكلف نفساً إلا ما آتاها ، لا تفرض أنت استطاعة ثم تُخضع التكليف لها ، ولكن اخضع استطاعتك للتكليف .

وقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا .. ﴾ (٦٦)

(سورة الأنفال)

و « الآن » تعني الزمن ، وقد خفف الله أي هو سبحانه وتعالى الذي رفع المشقة ، وأنت تقول هذا الشيء خفيف وهذا الشيء ثقيل . لكن أتعرف بأي شيء حكمت بمقدار المشقة التي تتحملها في أدائه ؟ . فإن رفعت قلماً تقول : هذا خفيف ، وإذا رفعت قطعة حجر كبيرة تقول : هذه ثقيلة ، بأي شيء حكمت ؟ هل بمجرد النظر ؟ لا . فأنت لا تستطيع أن تفرق بالنظر بين حقيقتين متماثلتين لتقول هذه ثقيلة وهذه خفيفة ؛ لأن إحداهما قد تكون مملوءة بالحديد ، والثانية فيها أشياء خفيفة ؛ ولا نستطيع أن نحكم باستخدام حاسة السمع ولا

حاسة اللمس؛ لأنك باللمس لا تستطيع أن تحكم على حقيقة بأنها خفيفة والأخرى ثقيلة، ولا بحاسة الشم أيضاً.

إذن فكل وسائل الإدراك عاجزة عن أن تدرك خفة الشيء أو ثقله، فبأي شيء ندرك؟، ونقول: قد اهتمت علماء وظائف الأعضاء أخيراً إلى أن الثقل والخفة لهما حاسة هي حاسة العضل، فحين يبذل ثقل ما عضلات الإنسان ويحملك مشقة أنه ثقل، فهو يختلف عن ثقل لا يؤثر على العضل ولا تحس فيه بأي إجهاد؛ لأن هذا الثقل يكون خفيفاً.

إذن فهناك وسائل للإدراك لم تكن نعرفها في الماضي واكتشفها العلم الحديث. أنت مثلاً حين تمسك قماشاً بين أصابعك تقول: هذا قماش كثيف أو سبك وهذا خفيف أو رقيق، ما هي الحاسة التي عرفت بها ذلك؟ نقول: إنها حاسة «العين» فقد ابتعدت أصابعك قليلاً في القماش الثقيل، وتربت من بعضها في القماش الرقيق، وقد يصل الفرق إلى مليمتر واحد أو أقل لا تدركه بالنظر؛ ولكن تدركه بحاسة العين.

ولما كنتم أن تحسبونها رياضياً وعددياً وتقولوا إن النصر بالعدد؛ لأنكم بذلك تعزلون أنفسكم عن الله، أو إنما تفتنون بالأسباب، فكل نصر هو بإذن الله ومن عند الله تبارك وتعالى.

ولماذا لم يقل الحق سبحانه: علم فيكم ضعفاً وخففاً عنكم؟ لأنه سبحانه وتعالى أراد أن يكون الترخيص في الحكم أثبت من الحكم، على أن هذا التخفيف قد يعود إلى عدة أسباب؛ منها أن حكم الله أزل. ولذلك وضع الله سبحانه وتعالى حداً أعلى يتناسب مع قوة الإيمان في المسلمين الأوائل، وحداً أدنى يتناسب مع ضعف الإيمان الذي سيأتي مع مرور الزمن، أو يتناسب مع العزوف عن الدنيا بالنسبة للمسلمين الأوائل، وعلى الإقبال على الدنيا بالنسبة لأولئك الذين سيأتون من بعدهم، أو مع قلة الفتن التي كانت في عصر النبوة وكثرة الفتن في عصر كالدن نعيش فيه.

ويذيل الحق سبحانه وتعالى الآية بقوله :

﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

(من الآية ١٦ سورة الأنفال)

وأنت قد تقول : فلان سافر إلى الخليج ومعه عشرون جنيهاً. فإذا افدهش من سمعك وتساءل : « ماذا يفعل بهذا المبلغ الصغير » ؟ تقول له : إن معه فلاناً « المليونير » فيطمئن السائل . فإن قلت : إن فلاناً وهو رجل كبير السن ذهب إلى الجبل ليحضر صخرة.. فتساءل : كيف ؟. يقال لك : إن معه فلاناً القوي فتطمئن.

إذن فمعية الضعيف للقوى أو الأدنى للأعلى تصنع نوعاً من الاستطراق ، وتعطي من القوى للضعيف ، ومن الغنى للفقير ، ومن العالم للجاهل ، إذن فالمعية تعطي من قوة التفوق قدرة للضعيف.

وهنا يوضح المولى سبحانه وتعالى للمؤمنين : إن قوتكم وقدرتكم على الصبر محدودة لأنكم بشر ، فلا تمزقوا هذه القوة المحدودة عن قدرة الله غير المحدودة ، واصبروا لأن الله مع الصابرين . ولأنه سبحانه معكم فهو يعطيكم من قوته فلا تستطيع أى قوة أن تغلب عليكم وتقهركم.

ولقد تعرضنا لهذا وقت أن تكلمنا عن الغار ، حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وميدنا أبو بكر رضى الله عنه النار في طريق الهجرة إلى المدينة وجاء الكفار ووقفوا على باب الغار فماذا قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. وهذا كلام منطقي مع الأسباب. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له ليطمئنه ؟. قال : ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ ولكن ما رجه الحجة فى ذلك ؟. لقد قال : مادام الله ثالثهما ، والله لا تدركه الأبصار ، فالذين فى معيته لا تدركهم الأبصار.

وفى هذه الآية مثل سابقتها ؛ يتحدث المولى سبحانه وتعالى عن المعارك والنصر.

ومن الطبيعي أن يكون من معايير النصر كسب الغنائم. والغنائم التى تمّت فى بدر قسمان ؛ منقولات ، وقد نزل حكم الله فيها بأن لله ولرسوله الخمس ، بقى جزء آخر من الغنائم لم ينزل حكم الله فيه وهم الأسرى ، قضى معركة بدر قتل من قريش سبعون وأسر سبعون ، فاستشار^(١) رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس . فقال : ما ترون فى هؤلاء الأسرى ؟ إن الله قد أمكنكم منهم ، وإنما هم إخوانكم بالأمس .

فقال أبو بكر : يا رسول الله أهلك وقومك ، قد أعطاك الله الظفر ونصرك عليهم ، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان استبقهم ، وإنى أرى أن تأخذ الفداء منهم ، فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار ، وعسى الله أن يهديهم بك ، فيكونوا لك عضدا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تقول يا ابن الخطاب ؟

قال : يا رسول الله قد كذبوك وأخرجوك وقتلوك ، ما أرى ما رأى أبو بكر ، ولكن أرى أن تمكتنى من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه ، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه ، وتمكن حمزة من فلان - أخيه - حتى يضرب عنقه ، حتى ليعلم الله تعالى أنه ليست فى قلوبنا مودة للمشركين ، هؤلاء صناديد قريش وأئمتهم وقادتهم فاضرب أعناقهم ، ما أرى أن يكون لك أسرى ، فإنما نحن راعون مؤلفون .

وقال عبدالله بن رواحة : يا رسول الله أنظر وادياً كثير الخطب فأضرمه عليهم نارا . فقال العباس وهو يسمع ما يقول : قطعت رحمتك . قال أبو أيوب : فقلنا - يعنى الأنصار - إنما يحصل عمر على ما قال حدثنا .

(١) مسند أحمد الأحاديث ٣٦٣٢ - ٣٦٣٤ ، مع اختلاف فى بعض العبارات .

فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، فقال أناس: يأخذ بقول أبي بكر، وقال أناس: يأخذ بقول عمر، وقال أناس: يأخذ بقول عبيد الله بن ربيعة، ثم خرج فقال: إن الله تعالى ليلين قلوب أقوام فيه حتى تكون ألين من اللبن^(١)، وإن الله تعالى ليشد قلوب أقوام فيه حتى تكون أشد من الحجارة. مثلك يا أبا بكر في الملائكة مثل ميكائيل ينزل بالرحمة، ومثلك في الأنبياء مثل إبراهيم قال: ﴿فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم﴾^(٢) ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى بن مريم إذ قال: ﴿إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم﴾^(٣)، ومثلك يا عمر في الملائكة مثل جبريل ينزل بالشدّة والبأس والنفقة على أعداء الله تعالى، ومثلك في الأنبياء مثل نوح إذ قال: ﴿رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا﴾^(٤) ومثلك في الأنبياء مثل موسى، إذ قال: ﴿ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم﴾^(٥) لرا تفقتما ما خالفتكما، أنتم عالة^(٦) فلا يفلتن منهم أحد إلا بقاء أو ضرب عنق، ومن بين الأسرى كان عدد من أغنياء قريش.

وسبق له صلى الله عليه وسلم أن استشار الصحابة في معركة بدر، وحدث أن اختار رسول الله عليه الصلاة والسلام أماكن جيش المسلمين، فتقدم أحد الصحابة وهو الحباب بن المنذر بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله: رأييت هذا المنزل أمثلاً أنزلك الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة، فأشار الحباب بن المنذر بتغيير موقع المسلمين ليكون الماء وراءهم فيشربوا هم ولا يشرب الكفار.

(١) الواقدي ١/ ١١٠: ٥ ألين من الزبد.
(٢) سورة إبراهيم: الآية ٣٦.
(٣) سورة المائدة: الآية ١١٨.
(٤) سورة نوح: الآية ٢٦.
(٥) سورة يونس: الآية ٨٨.
(٦) الواقدي ١/ ١٠٩: ١ وإن بكم عيلة.

إذن فلو أنه منزل أنزله الله لرسوله لما جرؤ أحد على الكلام ؛ لأن الله علماً آخر لا نعلمه ، فنحن ببشرتنا لنا علم محدود ؛ والله له علم بلا نهاية . وكذلك في مسألة الأسرى ؛ لم يكن فيها حكم قد نزل من الله . ولذلك استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته ، وكان أمامه رأى فيه شدة لعمر بن الخطاب ومعه عبد الله بن رواحه ، ورأى لين يخالف الرأى السابق وكان لسيدنا أبى بكر الصديق .

وكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب ما قاله الفريقان ؛ فريق اللين بقيادة أبى بكر رضى الله عنه وفريق الشدة بقيادة عمر بن الخطاب رضى الله عنه . ثم مال النبی صلى الله عليه وسلم إلى رأى الفداء . وجعل فدية الواحد من ألف درهم إلى أربعة آلاف درهم ، وكان فى الأسر العباس وهو عم النبی صلى الله عليه وسلم ، فسمع النبی أنینه من قيده فقال : فكوا عنه قيده . وفسر بعض الناس هذا على أنه ميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صمه ، ولكنه كان ردا على جميل فعله العباس فى بيعة العقبة ؛ حينما حضر وفد من أهل المدينة إلى مكة ليأيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام .

وقد حضر العباس هذه البيعة ، وكان أول من تكلم فيها رغم أنه كان مازال على دين قومه . فقال : يا معشر الخزرج وكانت العرب إنما يسمون هذا الحى من الأنصار الخزرج . خزرجها وأوسها . قال العباس : إن محمداً منا حيث قد علمتم ، وقد متعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه فهو فى عز من قومه ومتعة من بلده ، أبى إلا الانحياز إليكم والحق بكم . فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتهم إليه ، ومانعوه ممن خالفه ، فأنتم وما تحملتم من ذلك . وإن كنتم ترون أنكم مسلموه ، وخاذلوه بعد الخروج به إليكم ؛ فمن الآن فدعوه فإنه فى عز ومتعة من قومه وبلده ^(١)

(١) سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٤٤ طبعة الأنوار المعنوية .

إذن فالعباس قد وقف موقفاً لا بد أن يجازى بمثله ، ورغم أنه كان كافراً وقتئذ ، إلا أن الكفر لم يمنع عاطفة العباس أن ينجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكذلك رد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقف بمثله ؛ لأن المبدأ الإسلامى واضح فى قول الحق :

﴿ وَإِذَا حِينٌ مِّنْ حِينٍ خَيْرٌ لَّكُمْ بِأَخْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾

(من الآية ٨٦ سورة النساء)

فلا يؤخذ هذا التصرف - إذن - على أنه مجاملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه ، ولكنها حق على رسول الله من موقف العباس فى بيعة العقبة . وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : يا عباس اقد نفسك وابنى أخيك عقيل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عقبة بن عمرو بن جهم أنجابت الحارث بن فهر ؛ فإنك ذو مال . فقال : يا رسول الله إني كنت مسلماً ولكن القوم استكروني . فقال رسول الله : الله أعلم بإسلامك إن يكن ما تذكر حقاً فالله يجزيك به . أما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد نفسك ، وكان المسلمون قد أخذوا من العباس عشرين أوقية من ذهب كغنيمة ، فقال العباس : يا رسول الله احسبها لى فى فدائى ، فقال الرسول : لا ، ذلك شىء أعطائاه الله عز وجل منك . قال العباس : فإيه ليس لى مال . لقد جعلتنى يا محمد أتكفف قريشاً ، فضحك النبى وقال : فأين المال الذى وضعت بكه حيث خرجت من عند أم الفضل بنت الحارث ليس معكما أحد ، ثم قلت لها : إن أصبت فى سفرى هذا ، قللفضل كذا وكذا ، ولعبد الله كذا وكذا ، ولقثم كذا وكذا ، ولعبيد الله كذا وكذا . قال العباس : والذى بعثك بالحق ما علم هذا أحد غيرى وغيرها ، وإني لأعلم أنك رسول الله . فقضى العباس نفسه بأربعة آلاف درهم ، وقضى كلا من ابنى أخيه وحليفه بألف لكل منهم .^(١)

إذن ففى التتسيم المادى دفع العباس أربعة أمثال ما دفعه الأسير العادى كغدية .

(١) القرطبي وابن كثير مع اختلاف فى بعض العبارات .

ثم ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوج ابنته زينب وكان ^(١) في الأسارى أبو العاص ^(٢) بن الربيع خن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته زينب، أسره خراش بن الصمة، فلما بعثت قريش في فداء الأسرى بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص وأخيه عمرو ابن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى بها، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا، فقالوا: نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردوا عليها الذي لها.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ عليه أن يخلي سبيل زينب إليه، وكان فيما شرط عليه في إطلاقه، ولم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلم. ما هو، إلا أنه لما خرج بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار، مكانه، فقال: كونا بيطن يأجج حتى نمر بكما زينب فتصحباهما حتى تأتيا بها ^(٣)، فخرجا مكانهما، وذلك بعد بدر بشهر أو شبعة ^(٤)، فلما قدم أبو العاص مكة أمرها بالحقق بابيها، فخرجت تجهز.

ومن بعد ذلك نزل قول الحق تبارك وتعالى:

مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُشْفَى
فِي الْأَرْضِ قُرَيْشٍ عَرْضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾

(١) سنن أبي داود ٢٦٧/١ وابن جرير ٢/ ٢٩٠، ٢٩١ وابن هشام: ٣٠٦ - ٣٠٨
(٢) ط: «أبو العاصي»
(٣) سنن أبي داود: «حتى تأتيا بها»
(٤) شبعة: قريب منه.

و « أسرى » جمع كلمة « أسير » ، وتعريف الأسير أنه مشدود عليه الوثاق ممن أخذه بحيث يكون في قبضة يده ، والأسير في الإسلام هو نبع العبودية والرق ؛ لأن الأسير يقع في قبضة عدوه الأقوى منه ويمكنه أن يقتله أو يأخذه عبداً.

إذن ففي هذه الحالة لا تقارن بين أسير أصبح عبداً وبين حر ، وإنما تقارن بين قتل الأسير وإبقائه على قيد الحياة. وأيهما أنفع للأسير أن يبقى على قيد الحياة ويصبح أسيراً أم يقتل ؟.

إن بقاءه على قيد الحياة أمر مطلوب منه ومرغوب فيه. وبذلك يكون تشريع الله سبحانه وتعالى في تلك الأسرى إنما أراد الله به أن يحقق دعاءهم ويبقى حياتهم ؛ لأن الأسير مقدور عليه بالقتل ، وكان من الممكن أن يترك الأسرى ليقتلوا وتنتهي المشكلة. ولكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ حتى دم الكافر ؛ لأن الله هو الذي استدعاه إلى هذه الحياة وجعله خليفة ، ولذلك يحفظه. ولعله من بعد ذلك أن يهتدى ويؤمن. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن من يهدم بتيان الله إلا بحقه.

على أن الإسلام قد اتهم زوراً بأنه هو الذي شرع الرق ، ولكن الحقيقة أنه لم يتتبع أو ينشئ الأسر والرق ، ولكنه كان نظاماً موجوداً بالفعل وقت ظهور الإسلام ، وكانت متابع الرق متعددة بحق أو بباطل ، بحرب أو بغير حرب ، فقد يرتكب أحد جناية في حق الآخر ولا يقدر أن يعرضه فيقول : « خلني عبداً لك » ، أو « خذ ابنتي جارية » ، وآخر قد يكون مديناً فيقول : « خذ ابني عبداً لك أو ابنتي جارية لك » . وكانت مصادر الرق - إذن - متعددة ، ولم يكن للعنق إلا مصرف واحد. وهو إرادة السيد أن يعتق عبده أو يحرره.

ومعنى ذلك أن عدد الرقيق والعبيد كان يتزايد ولا ينقص ؛ لأن مصادر

متعددة وليس هناك إلا باب واحد للخروج منه ، وعندما جاء الإسلام ووجد الحال هكذا أراد أن يعالج مشكلة الرق ويعمل على تصفيته . ومن سمات الإسلام أنه يعالج مثل هذه الأمور بالتدريج وليس بالطرفة ، فالغنى الإسلام كل مصادر الرق إلا مصدراً واحداً وهو الحرب المشروعة التي يعلنها الإمام أو الحاكم . وكل رق من غير الحرب المشروعة حرام ولا يجوز الاسترقاق من غير طريقها ، وفي ذات الوقت ، عدد الإسلام أبواب عتق العبيد ، وجعله كفارة لذنوب كثيرة لا يكفر عنها ولا ينفرها سبحانه وتعالى إلا بعتق رقبة ، بل إنه زاد على ذلك في الثواب الكبير الذي يناله من يعتق رقبة حبا في الله وإيماناً به فقال سبحانه وتعالى :

﴿ فَلَا أَقْنَحُمُ الْعَقَبَةَ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۖ فَكُ رَقَبَةً ۖ ﴾

(سورة البلد)

فإذا لم يرتكب الإنسان ذنباً يوجب عتق رقبة ولا أعتق رقبة بأريحية إيمانية ، فإنه في هذه الحالة عليه أن يعامل الأسير معاملة الأخ له في الإسلام . فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه سيدنا أبو ذر رضي الله عنه :

(إخوانكم حولكم جعلهم الله فتنة تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ، ولا يكلفه ما يغلبه ، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه)^(١)

إذن فقد سارى هذا الحديث الشريف بين العبد والسيد ، وألغى التمييز بينهما ، فجعل العبد يلبس مما يلبس سيده ويأكل مما يأكل أو يأكل معه ، وفي العمل يعينه ويجعل يده بيده ، ولا يتأديه إلا بد « يا فتاى » أو « يا فتانى » .

إذن فالإسلام قد جاء والرق موجود وأبوابه كثيرة متعددة ومصرفه واحد :

(١) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي وابن ماجه .

فأقفل الأبواب كلها إلا باباً واحداً، وفتح مصارف الرق حتى تتم تصفيته تماماً بالتدريج. وبالنسبة للنساء جاء التشريع السماوى فى قول الله تعالى :

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾

(من الآية ٣ سورة النساء)

وكان ذلك باباً جديداً من ابواب تصفية الرق ؛ لأن الأمة إن تزوجت عبداً مثلها تظل على عبوديتها وأولادها عبيد، فإن أخذها الرجل إلى متاعه وأصبحت أم ولده يكون أولادها أحراراً، وبذلك واصل الإسلام تصفية الرق، وفى ذات الوقت أزاح عن الأنثى الكبت الجنسى الذى يمكن أن يجعلها تنحرف وهى بعيدة عن أهلها مقطوعة عن بيتها، وترى حولها زوجات يتمتعن برعاية وحنان ومحبة الأزواج وهذه مسألة تحرك فيها المرابط، فأباح للرجل إن راقب عواطفهما لبعضهما أن يعاشرهما كما مرأنه الحرة وأن ينجب منها وهى أمة، وفى ذلك رفع لشأنها لأنها بالإيجاب تصبح زوجة، وفى ذات الوقت تصفية للرق.

إن هذه المسألة أثارت جدلاً كثيراً حول الإسلام، وقيل فيها كلام كله كذب وافتراء. والآن بعد أن ألغى الرق سياسياً بمعاهدات دولية انتهت إلى ذات المبادئ التى جاء بها الإسلام وهى تبادل الأسرى والمعاملة بالمثل. وهو مبدأ أول ما جاء، إنما جاء به الإسلام، فليس من المعقول أن يأخذ عدولى أولادى يسخرهم عنده لما يريد، وأنا أطلق أولاده الأسرى عندى، ولكن المعاملة بالمثل فإن منوا ثمناً، وإن قتلوا نقد. وبشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل الرق الناسىء عن الأسر مقيداً فى قوله تعالى :

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُفْخَمَ فِي الْأَرْضِ ﴾

(من الآية ٦٧ سورة الأنفال)

ونقول: إن هناك فرقاً بين حكم يسبق الحدث فلا يخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم يجرى مع الحدث، ولا بد أن نفرق بين الحكمين؛ حكم يسبق الحدث إن خولف تكون هناك مخالفة ولكن حكماً يأتي مع الحدث، فهذا أمر مختلف، لنفرض أنك جالس وجاء لك من يقول إن قريبك فلان ذهب إلى المكان الفلاني، وأنه ينفق على كذا، وأعطى كمبيالة على نفسه بمبلغ كذا. اذهب إليه لتمنعه، فتذهب إليه وتمنعه، هنا جاء الحكم مع الحدث، فلا تكون هناك مخالفة.

وقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُفْخَرَ فِي الْأَرْضِ ﴾

(من الآية ٦٧ سورة الأنفال)

قد جاء هذا الحكم بعد أن تم أسر كفار قريش وأخذوا إلى المدينة، وتشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة بشأنهم ووصلوا إلى رأى. إذن فالحكم جاء بعد أن انتهت العملية، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يغير الحكم، فظل الأسر والفداء. إذن: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى ﴾ أى ما ينبغي لنبي أن يكون له أسرى حتى يقسو على الكفار في القتال.

ويريد الحق سبحانه وتعالى هنا أن ينبه المؤمنين إلى أنهم لو كانوا يريدون الأسرى لعرض الدنيا، كأن يطعم أى واحد فى من يخدمه، أو يطعم فى امرأة يقضى حاجته منها، أو فى مال ينفق به رغد العيش، كل ذلك مرفوض؛ لأنه سبحانه وتعالى لا يريد من المؤمن أن يجعل الدنيا أكبر همه، بل يريد الحق من المؤمنين أن يعملوا ويحسنوا الاستخلاف فى الأرض؛ ليقوموا العدل على قدر الاستطاعة؛ وليجزئهم الله من بعد ذلك بالحياة الدائمة المنعمة فى الجنة.

ولذلك قال الحق تبارك وتعالى :

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُفْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا
وَأَنَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ ﴾

« سورة الأنفال »

وسبحانه العزيز الذي لا يغلب ، والحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه .
ويجىء من بعد ذلك قوله سبحانه وتعالى :

﴿ لَوْلَا كَتَبَ مِنَّا اللَّهُ سَبْقَ لِمَنَّا أَهْذَنُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾ ﴾

هذه الآية الكريمة تشرح وتبين أن الحق سبحانه وتعالى لا يحاسب أحداً إلا
بعد أن ينزل التشريع الذي يرتب المقدمات والنشائج ، ويحدد الجرائم
والعقوبات ، ولولا ذلك لنزل بالمؤمنين العذاب لأخذ الأسرى ، من قبل أن
تستقر الدعوة ، وبما أن الحق تبارك وتعالى لا ينزل العذاب إلا بمخالفة يسبقها
التشريع الذي يحددها ، لولا ذلك لأنزل العذاب بالمؤمنين ، ولكن بما أن هذا
الفعل لم يجرم من قبل فلا عقاب عليه .

وننتقل الحق سبحانه وتعالى إلى الغنائم التي حصل عليها المؤمنون في غزوة
بدر فيقول تبارك وتعالى :

﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾ ﴾